

Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at <http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content>.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

ξένος. κῶμος.

Beide wörter sind in meinem griech. wurzellex., jenes I, 280, dieses II, 150 irrig behandelt. Von ξένος ist seitdem durch eine coreyräische inschrift ξένφος als organischere form gesichert (vgl. Aufrecht in d. zeitschr. I, 120). Das verbalthema, zu welchem es gehört, ist dagegen noch nicht nachgewiesen.

Ich habe schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht, daß ein im sanskrit anlautendes c sehr häufig ein ç vor sich eingebüßt habe, und dieses çc für organisches sk stand, daher dem skr. c in den verwandten sprachen nicht selten, außer seinen allgemeineren reflexen, auch die von sk (im griechischen auch mit umstellung ξ) und, mit der so gewöhnlichen einbuße von gruppenanlautendem s, bloßes k entsprechen (vgl. unter andern d. zeitschr. VII, 59. 116. 126). In diese kategorie gehört auch das sanskritische verbum cam „essen, trinken“. Wenn der Scholiast zu Rigveda I, 104, 2 die hier erscheinende form çcamnan (imperfect nach der 9. conjug.-classe) mit recht dazu zieht, so wäre in diesem einzelnen fall — wie auch sonst bisweilen — die organischere form noch bewahrt. Die stelle lautet:

devāso manyūm dāsasya çcamnan

„die götter verzehrten (= vernichteten) den zorn des sclaven“. Westergaard (Radd. ling. Sscrit. unter çam) sieht jedoch darin eine form des verbum çam „beruhigen, stillen“ und für diese ansicht kann geltend gemacht werden, daß çam der 9. conjug. cl. wirklich folgt, was von cam sonst nicht nachweisbar, auch ç für çc eintritt (vgl. z. b. skr. çal = cal = car = çcar „gehen“ bewahrt in ācarya vgl. den weiteren aufsatz über κολ κορ), und die bedeutung besser zu passen scheint. Doch sind diese gründe gegen des Schol. auffassung keinesweges entscheidend. Was den umstand betrifft, daß cam sonst nicht nach der 9. conj. cl. flectirt erscheint, so zeigen uns die veden nicht selten fälle, wo ein verbum nur in einem einzelnen fall sein prä-

sensthema nach einer conjug.-classe flectirt, welcher es sonst nicht folgt (so ist das erwähnte *cam* nach der 9ten selbst erst aus den Nighaṇṭu belegt) und die vergleichung der verwandten sprachen macht es wahrscheinlich, daß in einem früheren sprachzustand die verba vielfach auch andere präsenssthemata formirten, als in einer einzelnen derselben in ihrem historisch bekannten zustand vorkommen, eine annahme, für welche auch schon im allgemeinen die fast zweifellose ansicht spricht, daß die präsenssthemata ursprünglich nicht die präsensmodification überhaupt, sondern begrifflich differente dem damit gebildeten verbalthema verliehen. Was aber die bedeutung an dieser stelle betrifft, so wäre der gebrauch von „verzehren, auffressen“ für „vollständig vernichten“ der stark sinnlichen anschaulichkeit, welche ein hauptcharakteristikum der entschieden ältesten vedengedichte bildet, keineswegs unangemessen. Doch brauche ich diese frage hier nicht weiter zu verfolgen, da für unsern nächsten zweck: die annahme daß *cam* für organisches *ccam* stehe, im allgemeinen schon die sonst von mir geltend gemachten analogieen sprechen (skr. *ccand* für *cand*, *ccar* für *car*, *ccyut* neben *cyut*, *ccut* neben *cut*), im besondern aber die daneben stehende gleichbedeutende form *cham*, da sich auch *ch* nicht selten als vertreter von einstigem *sk* ergibt und aus diesem grund mit *c* wechselt, vgl. skr. *châyâ* mit *σχιά*, *chad* und *σχό-τος*, *chaṭâ* „glanz“ mit *ccand*, *champ* = *camp* „gehen“, *chyu* = *cyu* als dessen organischere form **ccyu* sich durch das erwähnte auf denominativischem weg daraus entstandene *ccyu-t* erweist.

Das verbum *cam* ist sowohl in der bedeutung „essen“ als „trinken“ belegt (s. Westergaard unter dem verbum), also bedeutet es im allgemeinen etwa „gastiren“. An diese bedeutungen schloß sich auch mehrere nomina z. b. *camasâ* opferlöffel, *camatkâra* „row, riot, festive or angry turbulence“ bei Wilson Dictionary vergl. weiterhin *κῶμος*. Hieher ziehe ich auch das wort *camū*, welches mir in der vedensprache noch die eigentliche bedeutung „fresser“ zu haben scheint. Es erscheint hier häufig im dual und be-

zeichnet vorwaltend die beiden platten, welche zum auspressen der somakräuter dienen; mit der in den veden herrschenden stark sinnlichen anschauung werden diese so vorgestellt, als ob sie die kräuter gemeinschaftlich zerkauten, auffräßen. Dies geht insbesondere aus Rigveda I, 28, 9 hervor, einer stelle, welche, wenn man *camû* nicht in der etymologischen bedeutung nimmt, fast gar nicht zu verstehen ist und in der that sowohl von dem Scholiasten als Wilson ganz mißverstanden ist. Die stelle lautet:

úç chishtëm camvòr bhara sómam pavitra ā srija
ní dhehi góṛ ádhi tvaci.

Der Scholiast erklärt *camvoḥ* durch *adbishavanaphalakayoḥ*, *çishtëm* durch *abhishavarâhityenâvaçishtëm* „was in ermangelung der auspressung (durch die) der beiden preßplatten übrig gelassen ist“, zu *ud bhara* supplirt er *çakatasopari* „hebe auf einen wagen“; dann weiter *somam daçâpavitra ântya prakshipa* „bring und gieße den soma auf die seihe“, *prakshepe saty avaçishtëm somam ânaḍuḥe carmaṇi sthâpaya* „den beim aufguß auf die seihe übrig gebliebenen soma stelle auf eine rinderhaut“. Wilson, welcher im allgemeinen den Scholiasten treu wiedergiebt, übersetzt hier „Bring the remains of the Soma juice upon the platters“; die platters sind hier übersetzung von *camvòs*; auf diesen, welche nur zum auspressen der somakräuter dienen, hat der schon ausgepreßte somasaft aber nichts zu thun; überhaupt ist weder mit dem Scholiasten noch mit Wilson an einen übrig gebliebenen soma oder überrest des somasaftes zu denken, am wenigsten wie Wilson in den noten meint, an „what remains after the libation has been offered“; so weit reicht der inhalt dieses liedes gar nicht. Dieses schildert nur die somabereitung bis zu ihrer vollendung und war vielleicht, oder sogar wahrscheinlich, dazu bestimmt, während derselben gesungen zu werden. Nehmen wir *camvòs* in der etymologischen bedeutung „fresser“ so erhalten wir den angemessensten sinn und die vollständige abrundung des liedes. *ud bhara* bedeutet ganz wörtlich „nimm heraus“ nämlich aus dem unter den platten

stehenden trog, in welchen der durch diese aus den somakräutern geprefste saft hineintropft, camvoḥ çisṭam „das was die (als) fresser (vorgestellten pfeßplatten) übrig gelassen haben“. Dies ist aber das durchgetropfte, was übrig geblieben ist, während sie die kräuter selbst gewissermaßen zerkaut haben; dann folgt „gieße diesen (aus dem trog genommenen) somasaft auf die seihe“ (um ihn hier zu reinigen) und dann „schütte ihn auf die rinderhaut“ (d. h., wie mir scheint, in einen rindsledernen schlauch, um ihn darin zum gebrauch zu bewahren. Doch ist hier auch vielleicht ein bloßes wegstellen gemeint, nur fehlte alsdann die angabe eines gefäßes, worin der fertige trank bewahrt wäre). Damit ist der saft vollendet und das lied hat seinen richtigen abschluss. Alles was der Scholiast und auch wohl schon seine vorgänger supplirt haben, ist folge davon, daß sie çisṭa für einen überrest des somatranks genommen haben; und dieses mißverständniß wiederum ist ergebnis davon, daß sie gar keinen sinn mehr für die lebendige sinnliche anschaulichkeit der vedensprache hatten. Daß meine auffassung die richtige sei, geht auch insbesondere aus vers 7 dieses liedes hervor, wo die pfeßplatten mit zwei kräuter fressenden rossen verglichen werden und von ihnen ganz wie von lebendigen fressern gesagt wird, daß sie ihren rachen weit aufsperrten, was ebenfalls der Scholiast und nach ihm Wilson nicht verstanden haben. Ueberhaupt spricht aber der von dem Scholiasten sehr verkannte charakter des ganzen liedes dafür und, da der streit über den grad des einflusses, welchen wir der traditionellen erklärung der veden auf die uns mögliche einräumen sollen, noch immer nicht entschieden ist, dieses lied mir aber recht anschaulich die mängel von jener ins licht zu setzen fähig scheint, so erlaube ich mir es ganz hieher zu setzen und mit der Wilson'schen übersetzung, welche die traditionelle erklärung im wesentlichen wiedergiebt und der meinigen, welche in den ältesten vedenliedern als criterium des verständnisses die markirteste sinnliche anschauung erkennt, zu begleiten. Ich erlaube mir dieses hier um so

eher, da das richtige verständniß der vedensprache für die vergleichende sprachwissenschaft eines der bedeutendsten momente ist. Zugleich ist das lied eines der kleinsten und, wenn sein inhalt vielleicht einigen anstoß zu erregen geeignet ist, so, denke ich, fällt diese rücksicht wohl hier weg, da es an dieser stelle wohl weder in die hände von frauen noch kindern gerathen wird. Der text lautet:

1. yātra grāvā prithūbudhna ūrdhvō bhāvati sōtave
ulūkhalasutānām āvéd v Indra jalgulaḥ.
2. yātra dvāviva jaghānādhishavanyā^a kṛitā
ulūkhalasutānām āvéd v Indra jalgulaḥ.
3. yātra nāry apacyavām upacyavām ca çikshate
ulūkhalasutānām āvéd v Indra jalgulaḥ.
4. yātra mánthām vibadhnáte raçmīn yāmitavāīva
ulūkhalasutānām āvéd v Indra jalgulaḥ.
5. yāc cid dhī tvām gṛihégrihe ulūkhalaka yujyāse
ihā dyumāttamam vada jāyatāmiva dundubhiḥ.
6. utā sma te vanaspate vāto ví vāty āgram it.
ātho Indrāya pātave sunú sómam ulūkhalā.
7. āyajiⁱ vājasātāmā tā hy úcⁱcā vijarbhrītāḥ
hārīvāndhānsi bāpsatā.
8. tā no adyā vanaspatīⁱ ṛishvāvⁱ ṛishvébhiḥ sotṛībhiḥ
Indrāya mādhumat sutām.
9. úc chishṭām camvōr bhara sómam pavitra ā sṛija
ní dhehi gór ādhi tvaci.

Wilson's übersetzung lautet folgendermaassen:

1. Indra as the broad-based stone is raised to express the Soma juice, recognize*) and partake of the effusions of the mortar.
2. Indra in the rite in which the two platters for containing the juice as (broad as a woman's) hips, are employed, recognize and partake of the effusions of the mortar.

*) Dies recognize beruht auf ava, welches der Schol. mit gewöhnlicher supplirung für avagatya nimmt; es gehört aber zu jalgulaḥ.

3. Indra (in the rite) in which the housewife repeats egress from and ingress into (the sacrificial chamber): recognize and partake of the effusions of the mortar.

4. When they bind the churning-staff (with a cord), like reins to restrain (a horse), Indra recognize and partake of the effusions of the mortar.

5. If indeed, o Mortar, thou art present in every house, give forth (in this rite) a lusty sound like the drum of a victorious host.

6. Lord of the forest as the wind gently blows before thee, so do thou, o Mortar, prepare the Soma juice for the beverage of Indra.

7. Implements of sacrifice, bestowers of food, loud-sounding sport like the horses of Indra champing the grain.

8. Do you two forest lords, of pleasing form, prepare with agreeable libations our sweet (Soma) juices for Indra.

9. Bring the remains of the Soma juice upon the platters, sprinkle it upon the blades of Kusa grass*) and place the remainder upon the cow-hide.

Indem ich zu meiner übersetzung übergehe, mache ich vorher darauf aufmerksam, daß unter den mancherlei vergleichungen, durch welche die somabereitung veranschaulicht wird, die bedeutendste stelle der zeugungsact einnimmt, daher auch das somapressen durch das verbum *su* bezeichnet wird, welches „zeugen“ (= griech. *ύ*, griech. wurzellex. I, 410) heißt und der *soma* eigentlich „zeugung“ bedeutet. Ich übersetze:

1. Wo der stein mit breiter kolbe zu der zeugung sich
hoch erhebt,

Da schlürfe wiederholt Indra von den mörsergezeugeten!

2. Da wo die beiden preßplatten gleichwie zwei hüften
sind gemacht,

Da schlürfe wiederholt Indra von den mörsergezeugeten!

*) Für *pavitra* erklärend, aber schwerlich richtig.

3. Wo das mädchen das wegziehen und das zudrängen
kennen lernt*),
Da schlürfe wiederholt Indra von den mörsergezeugeten!
4. Wo man den quirlstab anschirret wie man mit zügeln
rosse lenkt**),
Da schlürfe wiederholt Indra von den mörsergezeugeten!
5. Wirst du in jedem hause auch — liebes mörserchen! —
angeschirrt,
So kling' doch hier aufs herrlichste, gleichwie der sie-
ger trommelschlag!
6. Und dir o waldgebieter***) traun schnaufet der athem
grade vorn****);
So zeuge rasch denn mörser! du dem Indra soma zu
dem trank!
7. Durch opfer segnend†), kraft schenkend, sperren weit sie
die rachen auf,
Wie falben, kräuter fressende.
8. Ihr beiden mächtgen waldfürsten††), mit mächtgen zeu-
genden†††) gepaart,
Zeugt dem Indra den honigsaft!
9. Nimm was die fresser nicht verzehrt, sprütz auf die seih'
den somatrank
Und gieß ihn in die rinderhaut.

Indem die verbindung zwischen himmel und erde wie
die vorrichtung zum pressen des heiligen soma, die beiden
übereinander liegenden platten, vorgestellt wird, dient der
dual von camü in den veden auch zur bezeichnung von
jenen.

*) Zeugungsact = der bewegung der mörserkeule.

**) Bezieht sich auf das quirlen der mit dem soma zu mischenden milch.
Dies geschah wohl zugleich mit der auspressung des somakrauts.

***) = hölzerne mörserkeule.

****) Er wird wegen der starken arbeit schnaufend vorgestellt; wohl we-
gen des aus den zerstoßenen kräutern hervordringenden dunstes; zugleich
bildet es den übergang zu dem folgenden vers, wo die platten als rosse er-
scheinen.

†) Eigentlich „herbeiofernd“ das heißt: „dadurch daß ihr im opfer
dient, herbeibringend“.

††) Die beiden hölzernen preßplatten.

†††) Die auspressenden.

Mit diesem verbum *cam* nun, oder vielmehr dessen organischen formen **çcam*, **skam* verbinde ich ξένος, so daß dessen eigentliche bedeutung etwa „der gast“ ist. Das suff. *ος* entspricht dem skr. *va* und ist ein häufig zur bildung primärer nomina dienendes; ξ entspricht *çc* wie in ξανθ-ό von *çcand*, ξύν von **çcu* (VII, 126). Der übergang des verbalen *m* in *n*, welcher im sanskrit vor *v* notwendig eintreten mußte, hat im griechischen bekanntlich analogieen genug und zwar wird nicht blos im auslaut organisches *m* zu *v*, sondern auch vielfach im inlaut; vergl. z. b. skr. *gam* = **βαμ* = lat. **vem*, welche letztere nach analogie der 4. conj. cl. des sanskrits flectiren und *m* in *n* verwandeln, daher lat. *ven-io*, griech. *βαίνω* mit dem bekannten übertritt für *βαν-ιω*; skr. *yâmâtri*, lat. *janitri-x*, griech. *εἰνατέρες* u. aa. Aus ξένος entstand mit einbuße des *ç* ξένο u. s. w. (s. Aufrecht in d. zeitschr. I, 120).

Wie gegenüber von skr. *çcand* griech. ξανθ im latein *cand-ere* erscheint, neben ξύν *χυν* in κοινός VII, 126, so konnte skr. **çcam* organisch **skam* mit einbuße des anlautenden *s* im griechischen durch *κομ* reflectirt werden. An diese form schliesse ich *κῶμος* „gasterei“ (vgl. oben skr. *camatkâra*). Die dehnung des organischen verbalvokals, welcher im skr. *â* entsprechen würde, ist gerade bei nominalbildungen durch *a* = griech. *o* im sanskrit sehr häufig und auch im griechischen und zwar gerade bei auf *m* auslautenden verben nicht selten. So entspricht griech. *ώμό* dem skr. *âmâ* (griech. wurzellex. II, 84) und beide stammen wohl unzweifelhaft von dem verbum, welches im sanskrit *am* lautet; als dessen grundbedeutung ist „hart sein“ aufzustellen, daher skr. *ama* eigentl. „härte, stärke, schwere, beschwerde“. Im verbum *am* treten die bedeutungen „hart behandeln, beschweren, verletzen, verletzt sein“ u. s. w. hervor. *âmâ*, *ώμό* ist „hart“ im sinn von „unreif“; sollte nicht auch lat. *am-ârus* hieher gehören „hart = bitter“? entweder im sinn von „beschwerend“, oder, was mir fast wahrscheinlicher scheint, ebenfalls durch vermittlung von „unreif, bitter schmeckend“; verwandt ist es wohl auf

jeden fall mit skr. am-la „sauer, den mund zusammenziehend“, wie dies ebenfalls mit dem genuß von unreifem verbunden ist. Was das suffix ârus in amârus betrifft, so vergleiche man z. b. av-ârus, can-ôrus, son-ôrus, sev-êrus. Das verbum am hat im sanskrit insbesondere die bedeutung „krank sein“, woher amîva „krankheit, leid“; daran schließt sich, wie schon griech. wurzellex. I, 409; II, 453 bemerkt ist, ebenfalls mit dehnung des vokals, jedoch zu η ημ (für *ημο „krankheit“) in περι-ημ-ετέω, einem denominativ von *ἡμέτης, zusammengesetzt aus *ημο und *έτης von έχω, wie καέτης von καο + έτης u. aa. (vgl. auch Westergaard in Mémoires de la Société des Antiquaires du Nord 1843 Sect. Asiat. p. 49, Dietrich in Haupt zeitschrift VII, 1, 180). Ebenso mit dehnung von κρεμ = skr. kram eigentlich „schweben“ κρημ-νό (griech. wurzellex. II, 307), von νεμ νωμάω u. s. w. (auf *νωμο beruhend, griech. wurzellex. II, 184) von *ζαμ = skr. yam *ζημο in ζημία griech. wurzellex. II, 201, von καμ in der bedeutung „beruhigen, zähmen“ = skr. çam κημό „maulkorb“ (vgl. griech. wurzell. II, 108 wo nicht richtig) verwandt mit ahd. chamo „gebifs“.

Theodor Benfey.